大智度論釋照明品第四十 卷六十二

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

端

攝州兵庫…

尒時慧命舍利弗白佛言世尊是般若波羅蜜佛言是般若波羅蜜世尊般若波羅蜜能照一切法畢竟淨故世尊應礼般若波羅蜜世尊般若波羅蜜不著三界世尊般若波羅蜜除諸闇冥一切煩惱諸見除故世尊般若波羅蜜一切助道法中最上世尊般若波羅蜜安隱能斷一切怖畏苦惱故世尊般若波羅蜜能與光明五眼莊嚴故世尊般若波羅蜜能示導墮邪道衆生離二邊故世尊般若波羅蜜是一切種智一切煩惱及習斷故世尊般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩母能生諸佛法故世尊般若波羅蜜不生不滅自相空故世尊般若波羅蜜遠離生死非常非滅故世尊般若波羅蜜无救者作護施一切珍寶故世尊般若波羅蜜具足力无能破壞故世尊般若波羅蜜能轉三轉十二行法輪一切者去不退不還故世尊般

故世尊般若波羅蜜能轉三轉十二
行法輪一切諸法不退不還故世尊般
若波羅蜜能示諸法性无法有法空
故世尊應云何供養般若波羅蜜佛
言當如供養世尊礼般若波羅蜜當
如礼世尊何以故世尊不異般若波
羅蜜般若波羅蜜不異世尊世尊即
是般若波羅蜜般若波羅蜜即是世
尊是般若波羅蜜中出生諸佛菩薩
辟支佛阿羅漢阿那含斯陁含須陁
洹般若波羅蜜中生十善道四禅四
无量心四無色定五神通内空乃至
無法有法空四念處乃至八聖道分
是般若波羅蜜中生佛十力十八不
共法大慈大悲一切種智尒時釋提
桓因心念何因緣故舍利弗問是事
念已語舍利弗何因緣故問是事舍
利弗語釋提桓因言憍尸迦諸菩薩
摩訶薩為般若波羅蜜守護以漚和
拘舍羅力故於過去未來現在諸佛
從初發心乃至法住於其中間所作
善根一切和合隨喜迴向阿耨多羅
三藐三菩提以是因緣故我問是事
憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜勝
檀波羅蜜尸羅羼提毗梨耶禅波羅

憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜勝檀波羅蜜尸羅羼提毗梨耶禪波羅蜜辟如生盲人若百若千若百千而无前導不能趣道入城憍尸迦五波羅蜜亦如是離般若波羅蜜如盲无導不能趣道不能得一切智憍尸迦若五波羅蜜得般若波羅蜜將導是時五波羅蜜名為有眼般若波羅蜜將導得波羅蜜名字釋提桓因語舍利弗如汝所言般若波羅蜜將導五波羅蜜故得波羅蜜名字舍利弗若無檀波羅蜜五波羅蜜不得波羅蜜名字若无尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜五波羅蜜不得波羅蜜名字若尒者何以故獨讃般若波羅蜜舍利弗言如是如是憍尸迦无檀波羅蜜五波羅蜜不得波羅蜜名字无尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜五波羅蜜不得波羅蜜名字但菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中能具足檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜以是故憍尸迦般若波羅蜜於五波羅蜜中最上第一最妙無上无與等舍利弗白佛言世

若波羅蜜於五波羅蜜中最上第一
最妙無上无與等舍利弗白佛言世
尊云何應生般若波羅蜜佛告舍利
弗色不生故般若波羅蜜生受想行
識不生故般若波羅蜜生檀波羅蜜
不生故般若波羅蜜生乃至禪波羅
蜜不生故般若波羅蜜生內空乃至
无法有法空四念處乃至八聖道分
佛十力乃至一切智一切種智不生
故般若波羅蜜生如是諸法不生故
般若波羅蜜應生舍利弗言世尊云
何色不生故般若波羅蜜生乃至一
切諸法不生故般若波羅蜜應生佛
言色不起不生不得不失故乃至一
切諸法不起不生不得不失故般若
波羅蜜生舍利弗白佛言如是生般
若波羅蜜與何等法合佛言无所合
以是故得名般若波羅蜜世尊不合
何等法佛言不與不善法合不與善
法合不與世間法合不與出世間法
合不與有漏法合不與无漏法合不
與有罪法合不與无罪法合不與有
為法合不與无為法合何以故般若
波羅蜜不為得諸法故生以是故於
諸法无所合尒時釋提桓因白佛言

波羅蜜不為得諸法故生以是故於
諸法无所合尒時釋提桓因白佛言
世尊是般若波羅蜜亦不合薩婆若
佛言如是憍尸迦般若波羅蜜亦不
合薩婆若亦不得釋提桓因言世尊
云何般若波羅蜜亦不合薩婆若亦
不得佛言般若波羅蜜不如名字不
如相不如起作法合釋提桓因言今
云何合佛言若菩薩摩訶薩如不取
不受不住不著不斷如是合亦无所
合如是憍尸迦般若波羅蜜一切法
合亦无所合尒時釋提桓因白佛言
未曾有也世尊是般若波羅蜜為一
切法不起不生不得不失故生須菩
提白佛言世尊若菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時作是念般若波羅蜜若
一切法合若不合是菩薩摩訶薩則
捨般若波羅蜜遠離般若波羅蜜佛
告須菩提復有因緣菩薩摩訶薩捨
般若波羅蜜遠離般若波羅蜜若菩
薩摩訶薩作是念是般若波羅蜜无
所有空虛不堅固是菩薩摩訶薩則
捨般若波羅蜜遠離般若波羅蜜須
菩提以是因緣故捨離般若波羅蜜
須菩提白佛言世尊言般若波羅蜜

善提以是因緣故捨離般若波羅蜜
須善提白佛言世尊信般若波羅蜜
為不信何法佛告須善提信般若波羅
蜜則不信色不信受想行識不信眼
乃至意不信色乃至法不信眼界乃
至意識界不信檀波羅蜜尸羅波羅
蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波
羅蜜不信内空乃至无法有法空不
信四念處乃至八聖道分不信佛十
力乃至十八不共法不信須陁洹果
斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支
佛道不信菩薩道不信阿耨多羅三
藐三善提乃至一切種智須善提白
佛言世尊云何信般若波羅蜜時不
信色乃至一切種智佛告須善提色
不可得故信般若波羅蜜不信色乃
至一切種智不可得故信般若波羅
蜜不信一切種智以是故須善提信
般若波羅蜜時不信色乃至不信一
切種智
釋曰上佛為弥勒須善提釋提桓因共
說隨喜義舍利弗雖黙然聽聞是般
若波羅蜜隨喜義甚深无量無邊大
利益衆生雖漏盡寂滅發歡喜心從

利益衆生雖漏盡寂滅發歡喜心從
坐起合手白佛言能作隨喜斷諸戲
論利益無量衆生令入佛道者是般
若波羅蜜佛可其語故言是般若波
羅蜜中說諸法實相諸法實相中无
戲論垢濁故名畢竟清淨畢竟清淨
故能遍炤一切五種法藏所謂過去未
来現在無為及不可說是故舍利弗
言世尊般若波羅蜜能炤一切法畢
竟淨故般若波羅蜜能守護菩薩救
諸苦悩能滿所願如梵天王守護三
千大千世界故衆生皆礼三界中三
毒泥所不汙故言不著三界破一切
纏等百八煩悩我見等六十二見故
言破无明黒闇諸法中智慧最上一
切智慧中般若波羅蜜為上以智慧
為本分別四念處等三十七品是故
言一切助道法中最上能斷生老病
死等諸怖畏苦悩故言安隱是般若
波羅蜜中攝五眼故言能與光明離
有邊无邊等諸二邊故言能示正道
菩薩住金剛三昧斷一切煩悩微習
令無遺餘得无㝵解脫故言一切種
智復次知一切法揔相別相一切種
智因緣故名一切種智能照十方三

智復次知一切法揔相別相一切種
智因緣故名一切種智能生十方三
世无量諸佛法故言諸菩薩母一切
法中各各自相空故言不生不滅斷
常是諸見本諸見是諸結使本諸結
使是一切生死中苦本是故言遠離
生死能令衆生信三寶等諸善法寳
得諸善法寳故得世間出世間樂能
令衆生得二種樂故言无救者作護
是般若波羅蜜相乃至十方諸佛所
不能壊所以者何畢竟不可得故何
況餘人故言具足波羅蜜是般若波
羅蜜中无自性故説諸法不轉生死
中不還入涅槃不生故不轉不滅故
不還故言能轉三轉十二行法輪三
轉十二行法輪義如先説一切法有
二分若有若無是般若中有亦不應
取無亦不應取離是有無即是諸法
性是故言能示諸法性如是等无量
因緣讃歎般若後當廣説問曰是般
若波羅蜜是无相相有人心未淳熟求
其定相不能得便生悕心是故舍利
弗故問應云何供養佛教當如供
養佛以人從久遠已来深著衆生相
於貴法情薄是故言如供養世尊智

養佛以人從久遠已來深著衆生相
於貴法情薄是故言如供養世尊智
者觀之佛與般若等无異所以者何
般若修集即變為一切智此中佛自
說因緣是般若波羅蜜中出生賢聖
等出生十善道等世間出世間法乃
至一切種智尒時帝釋作是念若帝
釋意以舍利弗漏盡離欲人如似著
法人讚歎般若今舍利弗自說因緣
菩薩為般若守護故以方便力能隨
喜福德迴向而不破般若波羅蜜相
是事希有故尊敬般若波羅蜜是
故問佛云何供養復次憍尸迦般若
波羅蜜自力勢故勝五波羅蜜問曰
五波羅蜜應以五盲人作喻何以乃
說百千荅曰此中說其力勢不論多
少復次若言導五不足為貴故說百
千復次波羅蜜亦多如賢劫三昧中
有八万四千種波羅蜜廣說則无量
問曰檀波羅蜜亦有眼所以者何信
有罪福破邪見等无明故能布施何
以故喻無眼荅曰布施中智慧是客
来非正體辟如四大常和合不得相
離諸波羅蜜和合亦如是不能趣道
道者菩薩十地道成者一切種智等

離諸波羅蜜和合亦如是不能趣道
道者菩薩十地道城者一切種智等
諸佛法復次道者八聖道分城者涅
槃如盲人雖有手足力不能得隨意
有所至得有眼人示導則隨意所作
皆能成辦五波羅蜜雖各各有事能
不得般若示導尚不得二乘何況无
上道五波羅蜜得般若波羅蜜將導
故得波羅蜜名字至成佛道帝釋問
汝自說諸波羅蜜和合乎相佐助如
四大不得相離如是者般若波羅蜜
亦待五法何以獨說以般若故五法
得波羅蜜名字荅曰雖六事和合乎
相佐助但般若波羅蜜力大故五法
因得波羅蜜名字辟如合散雖衆藥
各各有力石勢大故名為石散又如
大軍摧敵雖各各有力主將力大故
主得名字舍利弗已問供養般若事
今問行者云何生般若波羅蜜佛荅
若行者觀色等諸法不生相是則生
般若波羅蜜舍利弗復問云何觀色
等不生故般若波羅蜜生荅曰色等
因緣和合起行者知色虛妄不令起
不起故不生不生故不得不得故不
失尒時舍利弗問意般若无生緣處

不起故不生不生故不得不得故不
失尒時舍利弗問意般若无生緣處
行者亦无生如是般若與何法合終
歸何處住得何果報荅曰般若波羅
蜜无生相故無所合若般若波羅蜜
有法合者若善若不善等是不名般
若波羅蜜今无所合故入般若波羅
蜜數中問曰若尒者帝釋已知一切
法不合何以獨問薩婆若不合荅曰
帝釋貴重深著是般若於薩婆若愛
未斷故言乃至薩婆若亦不合耶佛
荅般若波羅蜜薩婆若亦不合一切
法畢竟无生故此中佛破斷滅邪見
故說合般若波羅蜜不如凡夫人取
相著名作起有為法合如佛心合問
曰云何如佛心合荅曰一切相虛誑
故不取相一切法中有无常等過咎
故不受吾我心縛著世間皆動相故
不住能生種種苦惱後變異故不著
一切世間顛倒顛倒果報不實如幻
如夢无所滅故不斷是故佛不著法
不生高心入畢竟空善相中深入大
悲以救衆生菩薩應如佛心合帝釋
歡喜讚言希有是般若波羅蜜不破
壞諸法不生不得不失故而能成就

歡喜讚言希有是般若波羅蜜不破
壞諸法不生不得不失故而能成就
菩薩令得至佛須菩提言若菩薩用
有所得如是分別一切智等一切法
着合着不合是菩薩則失般若波羅
蜜佛然可其言如是更有因緣菩薩
着取汝所說一切法无合不合取是
空相言般若空无所有不牢固是亦
失般若波羅蜜須菩提知般若波羅
蜜不可得相是故問着信般若波羅
蜜信何法般若波羅蜜空亦不可得
為決定心於何法佛言色等一切法
不可信何以故色等一切法自性不
可得故不可信
須菩提白佛言世尊是般若波羅蜜
名為摩訶波羅蜜須菩提何因緣故
是般若波羅蜜名為摩訶波羅蜜須
菩提言世尊是般若波羅蜜不作色
大不作色小不受想行識不作大不作
小眼乃至意色乃至法眼識界乃至
意識界不作大不作小檀波羅蜜乃
至禪波羅蜜不作大不作小內空乃
至无法有法空不作大不作小四念
處乃至阿耨多羅三藐三菩提不作
大不作小諸佛法不作大不作小諸

處乃至阿耨多羅三藐三菩提不作
大不作小諸佛法不作大不作小諸
佛不作大不作小是般若波羅蜜不
作色合不作色散受想行識不作合
不作散乃至諸佛不作合不作散色
不作无量不作非無量乃至諸佛不
作无量亦不作非无量色不作廣不
作狹乃至諸佛不作廣不作狹不作
色有力不作色无力乃至諸佛不作
有力不作無力世尊以是因緣故是
般若波羅蜜名摩訶波羅蜜世尊若
新發意菩薩摩訶薩若不遠離般若
波羅蜜不遠離禪波羅蜜不遠離毗
梨耶波羅蜜不遠離羼提波羅蜜不
遠離尸羅波羅蜜不遠離檀波羅蜜
如是念是般若波羅蜜不作色大不
作色小乃至諸佛不作大不作小色
不作合不作散不作色无量不作色
非无量不作色有力不作色无力乃
至諸佛不作有力不作無力世尊善
薩摩訶薩若如是知是為不行般若波
羅蜜何以故是非般若波羅蜜相所
謂作色大小乃至諸佛作大小色有
力无力乃至諸佛有力无力世尊是
菩薩摩訶薩用有所得故有大過失

力无力乃至諸佛有力无力世尊是
菩薩摩訶薩用有所得故有大過失
所謂行般若波羅蜜時作色大作色
小乃至諸佛作有力作无力何以故
有所得相者无阿耨多羅三藐三菩
提所以者何衆生不生故般若波羅
蜜亦應不生色不生故般若波羅蜜
不生乃至佛不生故般若波羅蜜不
生衆生性无故般若波羅蜜性无色
性無故般若波羅蜜性无乃至佛性无
故般若波羅蜜性無衆生非法故般
若波羅蜜非法色非法故般若波羅
蜜非法乃至佛非法故般若波羅蜜
非法衆生空故般若波羅蜜空色空
故般若波羅蜜空乃至佛空故般若
波羅蜜空衆生離故般若波羅蜜離
色離故般若波羅蜜離乃至佛離故
般若波羅蜜離衆生无有故般若波
羅蜜无有色無有故般若波羅蜜无
有乃至佛無有故般若波羅蜜无有
衆生不可思議故般若波羅蜜不可
思議色不可思議故般若波羅蜜不
可思議乃至佛不可思議故般若波
羅蜜不可思議衆生不滅故般若波
羅蜜不滅色不滅故般若波羅蜜不

羅蜜不可思議衆生不滅故般若波
羅蜜不滅色不滅故般若波羅蜜不
滅乃至佛不滅故般若波羅蜜不滅
衆生不可知故般若波羅蜜不可知
色不可知故般若波羅蜜不可知乃
至佛不可知故般若波羅蜜不可知
衆生力不成就故般若波羅蜜力不
成就色力不成就故般若波羅蜜力
不成就乃至佛力不成就故般若波
羅蜜力不成就世尊以是因縁故諸
菩薩摩訶薩般若波羅蜜名為摩訶
波羅蜜
釋曰須菩提聞佛所說疑心開解讃
歎般若波羅蜜言是般若名為摩訶
波羅蜜佛反問須菩提於汝意云何
何以名為大波羅蜜須菩提答色等
諸法不作大不作小故凡夫人心於諸
法中隨意作大小如人急時其心縮
小安隱富樂時心則寛大又如八背
捨中隨心故外色或大或小又如凡
夫人於眼見色中非色事亦言色如
指業指量指數指一異等法合為色
是名色作大有人眼見色可見處名
色不可見處不名色有人言麁色虛
誑非真色但微塵常故是真色微微

色不可見處不名色有人言麁色虛
誑非真色但微塵常故是真色微微
和合時假名為色是名色作小如是
等因緣凡夫人於色或作大或作小
隨憶想分別故破諸法性般若波羅
蜜隨色性如實觀不作大小不合不
散者般若波羅蜜不說微色和合更
有色生但有假名无有定相色是故
無合无散色無邊故无量無處不有
色無時不有色故无有量色是作法
般若波羅蜜中不以微塵合故有麁
色不以麁色散故還歸微塵是故言
起法有分別籌量多少不得言不合
不散无量如凡人空故說無量實故
說有量般若波羅蜜遠離空實故言
非量非无量凡夫人隨心憶念得解
故於色作廣作狹般若波羅蜜觀實
法相不隨心故非廣非狹凡夫人不
知和合因緣生諸法故言色有力如
合衆縷以為繩不知者謂繩有力又
如牆崩煞人言牆有力若各各分散
則无有力般若波羅蜜知和合相不
說一法有力不說言無力是故名摩
訶波羅蜜復有大因緣若菩薩不遠
離六波羅蜜色等諸法不作大不作

訶波羅蜜復有大因緣若菩薩不遠
離六波羅蜜色等諸法不作大不作
小但行般若波羅蜜則心散乱不調
順多生疑悔邪見失般若波羅蜜相
若與五波羅蜜和合行則調柔不錯
能成辦衆事辟如八聖道分正見是
道若无七事佐助則不能辦事亦不
名正見是故佛説一切諸善法皆從
因緣和合共生無有一法獨自生者
是故和合時各各有力但力有大小
是名行般若波羅蜜若菩薩離五波
羅蜜行般若波羅蜜分別色等諸法
若大若小等是人即墮用有所得墮
有邊中若於色等諸法无所分別若
大若小離五波羅蜜者是不大不小
等空相先分別諸法大小有所得為
失今着不大不小等空相亦是失所
以者何此中須菩提説因緣有所得
相者乃至无阿耨多羅三藐三菩提
所以者何阿耨多羅三藐三菩提寂
滅相无所得相畢竟清淨相有所得
相者生諸戲論諍競一切法无生無
滅无所得相如我衆生十方求索不
可得但有假名實不生衆生不生故
般若波羅蜜亦如衆生相破吾我顛

可得但有假名實不生衆生不生故
般若波羅蜜亦如衆生相破吾我顛
倒故不生不滅如色等諸法生相不
可得故不生二法攝一切法若衆生
若法此二法因緣和合生但有假名无
有定性若法无定性此法即是無生
是二法无生故當知色等諸法亦无
生衆生法無性无所有空離不可思
議不滅不可知亦如是衆生力不成
就故般若波羅蜜力不成就者先說
一切法從因緣和合生各各无自力
般若波羅蜜知諸法各各無自力故
無自性无自性故空般若波羅蜜從
諸法生故無自力无自力故亦同諸
法畢竟空是故說衆生及法力不成
就故般若波羅蜜力亦不成就問曰
先說色等諸法不作有力不作無力
今何以更說衆生及色等諸法力不
成就故般若波羅蜜力亦不成就答
曰上說般若觀諸法不作有力不作
无力聽者謂般若波羅蜜能作是觀
即有大力是故此中說衆生色等力
不成就故般若波羅蜜力亦不成就
如是等種種因緣故名摩訶波羅蜜

大智度論釋信謗品第四十一

如是等種種因緣故名摩訶波羅蜜

大智度論釋信謗品第四十一

尒時慧命舍利弗白佛言世尊有菩
薩摩訶薩信解是般若波羅蜜者從
何處終来生是間發阿耨多羅三藐
三菩提心来為幾時為供養幾佛行
檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜
毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜来幾時能隨順解深般若波羅蜜
義佛告舍利弗是菩薩摩訶薩供養
十方諸佛来生是間是菩薩發阿耨
多羅三藐三菩提心来无量無邊阿
僧祇百千万億劫是菩薩摩訶薩從
初發心常行檀波羅蜜尸羅波羅蜜
羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅
蜜般若波羅蜜供養无量無邊不可
思議阿僧祇諸佛来生是間舍利弗
是菩薩摩訶薩若見若聞般若波羅
蜜作是念我見佛從佛聞法舍利弗是
菩薩摩訶薩能隨順解深般若波羅
蜜義以无相無所得故須菩提白佛
言世尊是般若波羅蜜可聞可見耶
佛告須菩提是般若波羅蜜无有聞
者无有見者般若波羅蜜無聞无見
諸法鈍故禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜

者无有見者般若波羅蜜無聞无見
諸法鈍故禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜
羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜
无聞無見諸法鈍故內空无聞無見
諸法鈍故乃至无法有法空无聞無
見諸法鈍故四念處無聞无見諸法
鈍故乃至八聖道分无聞無見諸法
鈍故佛十力乃至十八不共法无聞
無見諸法鈍故須菩提佛及佛道無
聞無見諸法鈍故須菩提白佛言世
尊是菩薩幾時行佛道能習行如是
深般若波羅蜜佛告須菩提是中應
分別說須菩提有菩薩摩訶薩初發
意習行深般若波羅蜜禪波羅蜜毗
梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅
蜜檀波羅蜜以方便力故於諸法无
所破壞不見諸法无利益者亦終不
遠離行六波羅蜜亦不遠離諸佛從
一佛世界至一佛世界若欲以善根
力供養諸佛隨意即得終不生母人
腹中終不離諸神通終不生諸煩惱
及聲聞辟支佛心從一佛世界至一
佛世界成就衆生淨佛世界須菩提
如是等諸菩薩摩訶薩能習行深般
若波羅蜜須菩提有菩薩摩訶薩多

如是等諸菩薩摩訶薩能習行深般
若波羅蜜須菩提有菩薩摩訶薩多
見諸佛若无量百千万億從諸佛所
行布施持戒忍辱精進一心智慧皆
以有所得故是菩薩聞說深般若波
羅蜜時便從衆中起去不恭敬般若
波羅蜜及諸佛是菩薩今在此衆中
坐聞是甚深般若波羅蜜不樂便捨
去何以故是善男子善女人等先世
聞深般若波羅蜜時棄捨去今世聞
深般若波羅蜜亦棄捨去身心不和
是人種愚癡因緣業種是愚癡因緣
罪故聞說深般若波羅蜜呰毀呰毀
般若波羅蜜故毀呰過去未来現在
諸佛一切智一切種智是人毀呰三
世諸佛一切智起破法業因緣集故
無量百千万億歳墮大地獄中是破
法人輩從一大地獄至一大地獄若
火劫起時至他方大地獄中生在彼
間從一大地獄至一大地獄彼間若
火劫起時復至他方大地獄中生在
彼間從一大地獄至一大地獄如是
遍十方彼間若火劫起故從彼死破
法業因緣未盡故還来是間大地獄
中生此間亦從一大地獄至一大地

法業因緣未盡故還來是間大地獄
中生此間亦從一大地獄至一大地
獄受無量苦此間火劫起故復至十
方他世界生畜生中受破法罪業苦
如地獄中說重罪漸薄或得人身生
盲人家生旃陁羅家生除廁擔死人
種種下賤家若无眼若一眼若眼暗
无舌無耳無手所生處无佛無法无
佛弟子處何以故種破法業積集厚
重具足故受是果報尒時舍利弗白
佛言世尊五逆罪與破法罪相似耶佛
告舍利弗不應言相似所以者何若
有人聽說是甚深般若波羅蜜時毀
呰不信作是言不應學是法是非法
非善非佛教諸佛不說是語是人自
毀呰般若波羅蜜亦教他人毀呰般
若波羅蜜自壞其身亦壞他人身自
飲毒煞身亦飲他人毒自失其身亦
失他人身自不知不信毀呰深般若
波羅蜜亦教他人令不信不知舍利
弗如是人我不聽聞其名字何況眼
見何以故當知是人名為汙法人為
墮衰濁黑性如是人若有聽其言信
用其語亦受如是苦舍利弗若人破
般若波羅蜜當知是名為破法人舍

用其語亦受如是苦舍利弗若人破
般若波羅蜜當知是名為破法人舍
利弗白佛言世尊世尊説破法之人
所受重罪不説是人所受身體大小
佛告舍利弗不須説是人受身大小
何以故是破法人若聞所受身大小
便當吐熱血若死若近死苦是破法
人聞如是身有如是重罪是人便大愁憂
如箭入心漸漸乾枯作是念破法罪故
得如是大醜身受如是无量苦以是
故佛不聽舍利弗問是人所受身體
大小舍利弗白佛言願佛説之為未
來世作明誡令知破法業積集故得如
是大醜身受如是苦佛告舍利弗後
世人若聞是破法業積集厚重具足
受大地獄中久久无量苦聞是久久
無量時苦足為未来世作明舍利弗
白佛言世尊若白淨善男子善女人
聞是法足作依止寧失身命不破法
自念我若破法當受如是苦
釋曰舍利弗聞般若波羅蜜甚深微
妙聞者尚難何況能行是故言信解
般若者是為希有是故聞世尊若信
解般若何處終来生是聞舍利弗作
是念是人應從好世界終来生是間

解般若何處終来生是間舍利弗作
是念是人應從好世界終来生是間
是人不應新發意不應少供養佛不
而能知聖法故是故問發意幾時供
養幾佛行六波羅蜜幾時能隨順解
深般若義者是菩薩於諸法不取相
不着空行空和合五波羅蜜行般若
波羅蜜用大慈悲心為一切衆生行
般若波羅蜜故十方諸佛清淨世界
中終来生是間者為度有緣衆生又
與釋迦文尼佛共因縁故雖有此間
死此間生者但以從他方佛所来者
貴故發心来无量阿僧祇刧諸福徳
力集厚故能信解隨順深義有人雖
無量阿僧祇刧發心久不行功徳者
是故説從發心来常行六波羅蜜常
行六波羅蜜福徳故能得見能得供
養无量無邊阿僧祇佛是菩薩成就
上四因緣故得无量無邊福徳智慧
是福徳因縁故諸煩惱薄心柔軟善
薩信慧等諸根利轉增得力故深入
般若波羅蜜行猒世間事若見般若
經卷即時心生如見佛若披卷尋義
即時心生如從佛聞信力成就慧力

經卷即時心生如見佛若披卷尋義
即時心生如從佛聞信力成就慧力
故隨順解深般若義所謂一切无相
故出十二入二法不二法中心无所著
故名無所得略說三相是順解般若
波羅蜜義須善提聞見經卷如見佛
讃經文如從佛聞如似有著是故問般
若可見可聞耶須善提意以般若波
羅蜜畢竟空天眼天耳猶不能見聞
何况肉眼肉耳出世間慧眼亦不得
見何况世間眼佛順其意荅般若波
羅蜜不可得見聞此中說因緣諸法
入般若波羅蜜中皆一相无相是中
無分別聞者見者及可聞可見三界
凡夫人作分別是眼是色是耳是聲
六情是利六塵是鈍色等諸法是鈍
慧等是利諸法入般若波羅蜜中如
百川歸海皆為一味是故說般若波
羅蜜不可見不可聞以諸法鈍故從
檀波羅蜜乃至佛道須陁洹乃至佛
亦如是復次衆生離法不能聞不能
見法離衆生亦不能聞不能見問曰
上已問菩薩發意幾時供養幾佛能
順解深義今何以更問荅曰上佛說
般若無聞无見亦說見般若經卷如

順解深義今何以更問答曰上佛説
般若無聞无見亦説見般若經卷如
見佛讃般若如從佛聞二相説是般
若亦言可見可聞亦言不可見不可
聞是故還問佛菩薩幾時行得是方
便能行有能行無行有不墮三界行
无不墮斷滅能隨般若波羅蜜相行
佛荅有此事不定應當分別説或有
菩薩初發心便能習行甚深六波羅
蜜習行者一心信受常行方便力故
者雖行六波羅蜜起福德因緣而心
不著諸法无所破壞者是菩薩信力
智慧力大故聞摩訶衍深法即時信
聞聲聞法亦信聞外道在家出家法
亦不破壞而於中出二種利一者分
別是道非道捨非道行是道二者一
切法入般若波羅蜜中无是無非无
破無受不見諸法無利益者即是上説於
中出利者是福德具足故終不遠離
六波羅蜜乃至淨佛世界略説義有
菩薩雖新發意深信受是般若波羅
蜜有菩薩久發意供養千万億諸佛
用有所得行六波羅蜜不信受是般
若波羅蜜此中佛自説因緣是人於
過去世聞深般若波羅蜜不信不受

過去世間深般若波羅蜜不信不受
從坐起去今佛為説不信不受破般
若波羅蜜罪果報故説是人不信不
受業因縁故即起愚癡業因縁得愚
癡業因縁故疑悔悪邪者心轉増者
心轉増故於大衆中毀訾破壊般若
波羅蜜破壊般若波羅蜜故破三世
十方諸佛一切智破三世十方諸佛
一切智罪故轉身墮大地獄大地獄
者阿鼻地獄无量百千万億阿僧祇
歳受憂愁苦惱憂愁是心苦惱是身
苦從一大地獄至一大地獄者如福徳
因縁故上有六欲天罪業因縁亦如
是下有八種大地獄八種大地獄各
有十六小地獄是中阿鼻冣大餘須
弥四天下亦如是是三千大千世界
中有百億須弥山有百億阿鼻地獄
是故説從一阿鼻大地獄至一阿鼻
大地獄如人從會至會又如入正位
者從天上来受人間樂從人中還至
天上受樂若此間火劫起其罪未盡
故轉至他處十方世界地獄中受罪
若彼間火劫起復展轉至他方他方
火劫起復還生此間阿鼻地獄中展
轉如前是破般若波羅蜜罪小減[illegible]

火刧起復還生此間阿鼻地獄中展
轉如前是破般若波羅蜜罪小滅展
轉生勤苦畜生中此間火刧起復生
他方世界畜生中展轉受苦彼間火
刧起還来此間復展轉如前罪轉微
輕或得人身生下賤家所謂生盲家
不欲見般若波羅蜜罪故輕賤說法
人故生旃陀羅及除糞擔死人等下
賤家毀呰說法者故无舌不欲聞故
無耳聾手非撥故无手此人心雖愛
佛以愚癡無智故毀滅佛母破壞法
藏破壞法藏故生无佛法衆處問曰
何以不說生餓鬼中荅曰是破壞法
者多以二煩惱所謂瞋恚愚癡貪發
故墮餓鬼此中无慳故不說問曰舍
利弗何以言五逆罪與破法罪相似荅
曰舍利弗聲聞人常聞五逆罪㝡重
墮阿鼻地獄一刧受苦聲聞人不善
知供養般若得大果報又不知謗毀
般若得大罪故舉五逆對問相似不
得言不相似者以相去懸遠故所以者
何此人毀謗般若者自失大利亦令
他失自遠離般若亦令他遠離自破
壞善根亦破他善根自塗邪見毒亦
塗他邪見毒自失其身亦失他身自

壊善根亦破他善根自塗邪見毒亦
塗他邪見毒自失其身亦失他身自
不知故着法愛故破亦令他破般若
波羅蜜如父母愛子恩極一世又以
因縁故愛是行般若波羅蜜菩薩於
无邊世中深心愛念衆生父母念子
無能以一眼與者行般若波羅蜜者
於无邊劫中以頭目髓惱積過須弥
以施衆生出佛身血煞阿羅漢但壊
肉身不壊法身壊僧是離眷屬讃五
法不壊般若是故五逆罪不得似壊
般若波羅蜜般若波羅蜜能令人作
佛毀般若罪則无喩是故破般若人
不聽聞其名字何況眼見是破般若
人或先世福徳因縁廣學多聞富貴
威徳巧於談語諸魔官屬常隨逐佐
助故未得阿鞞跋致菩薩見其多人
供養多有出家在家弟子是故着有
讃其名者不聽聞之何況親附礼拜
受其教訓所以者何菩薩欲増長善
法利益衆生是人欲破法令衆生墮
大衰冥二事相違故衰濁者如人着
衰雖好衣美食常无色力雖勤身作
務財産日耗是人壊一切佛上法寶
故雖身口業善持戒布施讃經善法

務財産日耗是人壊一切佛上法寶
故雖身口業善持戒布施讀經善法
終不増長如濁水泥不見面像亦不
中飲是人不中親近若親近者則喜
深著是人破法故邪見疑悔常擾乱
心先所聞法深深愛著不解般若波
羅蜜相故言般若波羅蜜無所有空
不堅固無有罪福如是濁乱其心故
不能得見清淨實法相黒性者佛法
中善法名白不善法名黒是人常積
集不善法故成不善性若有信受其
語其罪亦同問曰舍利弗何以問是
人受身大小而佛不荅荅曰舍利弗
既聞受罪時節及處所不聞其身大
小意欲聞佛説其大身又如帝釋身
長十里受樂遍滿故欲知受罪身大
受苦亦多有二因縁故佛不為説一
者上已説其在二悪道中久受苦惱
今復説其身大醜悪人或不信不信
者當受久劇之苦故二者若信佛語
則大憂怖憂怖故風發吐熱血死若
死等苦雖今不死身常燋枯若不信
後世受重罪故佛不説舍利弗白佛
今雖以二因縁故不説願憐愍未来

世人故說佛言若有善根白性福德
人足作依止白性者與黑性相違依
止者聞是受苦更不敢作若不信雖
說身大亦不信若信闇上受苦久遠
足可信

大智度論卷第六十二